雅樂發微

雅樂發微卷三

古笛之制

黃鍾笛作孔法

晉志黃鍾之笛長二尺八寸四分小分四十四黃鍾以姑洗爲角姑洗律七寸一分小分一十一四之得二尺八寸四分四四作孔之法從笛首下行度之盡黃鍾二律一尺八寸爲孔則得宮聲爲第一孔宮生徵黃鍾生林鍾也就宮孔加林鍾律六寸倂宮孔爲二尺四寸得徵聲爲第四孔徵生商林鍾生太族也就徵孔減太族律八寸得一尺六寸則得商聲爲後出孔商生羽太蔟生南呂也就商孔加南呂律五寸三分

小分三十三併商孔爲二尺一寸三分三三則得羽聲爲第三孔羽生角南呂生姑洗也就羽孔減姑洗律七寸一分小分一十一得一尺四寸二分二二則得正角聲然在商孔之上吹者左手所不及故不作孔而以墨點識之復就羽孔加姑洗律併羽孔爲二尺八寸四分四四吹者右手所不及亦不作孔令其聲在笛體中古之制也樂家用法雖一倍再倍但令均同實足爲唱和之聲無害於曲均故國語伶州鳩曰匏竹尚議議者宜也爲便於專用從宜者也角生變宮姑洗生應鍾也就墨點正角加應鍾律四寸七分小分四十併角點爲一尺八寸九分六

六則得變宮聲為第二孔變宮生變徵應鍾生蕤賓也就變宮孔減蕤賓律六寸三分小分二十得一尺二寸六分四二然在正角點之上亦左手所不及故不作孔以墨點識之復就變宮孔加蕤賓律併變宮為二尺五寸二分八二則得變徵聲為第五附孔十二笛之制各以其宮為主相生之法或倍或半以便事用例皆一者也蕤賓林鍾二笛角聲為無射應鍾其律短其聲促故八其角蕤賓三尺九寸九分五二林鍾三尺七寸九分二其餘十笛並四其角

正聲調法

黃鍾之笛正聲調法黃鍾為宮第一孔也應鍾

爲變宮第二孔也南呂爲羽第三孔也林鍾爲徵第四孔也蕤賓爲變徵第五附孔也姑洗爲角笛體中聲也太蔟爲商笛後出孔也商聲屬於角當在角下而角聲在笛體中故令在宮孔之上清於宮也宮商二聲正律也餘皆倍律也

下徵調法

下徵調法林鍾爲宮第四孔也本正聲黃鍾之徵徵聲清當在宮上用笛之宜倍令濁下故曰下徵下徵更爲宮者記所謂五聲十二律還相爲宮也南呂爲商第三孔也應鍾爲角第二孔也黃鍾爲變徵下徵之調林鍾爲宮大呂當爲變徵而黃鍾笛本無大呂假用之法俱發黃鍾

太族應鍾三孔黃鍾濁而太族清大呂在二律之間俱發三孔而徵聲護之則得大呂變徵之聲矣諸笛下徵調變徵法皆如此太族爲徵後出孔也姑洗爲羽笛體中聲也甤賓爲變宮附孔也

清角調法

清角調法姑洗爲宮笛體中聲正聲之角下徵之羽今乃以爲宮必哨吹令清故名清角惟得爲宛詩謡俗之曲不合雅樂甤賓爲商附孔正也林鍾爲角非正也（姑洗爲宮夷則當爲角今用林鍾故非正）南呂爲變徵非正也（無射當爲變徵今用南呂故非正）應鍾爲徵正也黃鍾爲羽非正也（大呂當爲羽今用黃鍾故非正）太族爲變

宫非正也夾鍾當爲變宮今用太簇故非正清角之調惟宫商徵三聲與律相應餘四聲非正者皆濁一律哨吹令清假而用之十二笛並同

伏孔

伏孔四所以便用事也一曰正角出於商上者也二曰清角在笛中者也三曰變宫近於宫孔倍令下者也四曰變徵遠於徵倍令高者也或倍或半或四分一取則於琴徽也四者皆不作孔但取其度以爲進退上下之法其孔隱而不見故曰伏孔

十二笛圖

黃鍾之笛長二尺八寸四分小分四四

大呂之管長三尺六寸六分三六

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

角節[illegible]

太族之笛長二尺五寸二分八

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

夾鍾之笛長二尺四寸

姑洗之笛長二尺二寸四分七二

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

仲呂之笛長二尺一寸三分三三

（[illegible]尺[illegible]三分大）

（[illegible]）

（[illegible]寸六分六）

（[illegible]尺[illegible]分大）

（[illegible]尺[illegible]分）

（[illegible]尺[illegible]寸[illegible]分五一）

（[illegible]尺[illegible]寸[illegible]分六）

十二律惟仲呂極短宋儒沈括曰今樂部中有三調樂器皆與小其聲嘽緩惟道調法曲用之比他樂特爲煩數今仲呂宮名道調宮

蕤賓之笛長三尺九寸九分五二

自中無射三尺九寸九分五二

林鐘之管長三尺七寸九分二

角笛中應鍾長七寸九分二

右麴筍林鍾二管變徵孔距商孔一尺二寸有奇吹者左右手皆不及故皆改用應調又二管獨入其律者以其角聲當無射應鍾短之極也若四之止得一尺八九寸其聲噍故倍之可見古人絲竹從宜之義

夷則之笛長三尺六寸

角笛音黃鐘三尺二寸八分七

南呂之篴長三尺三寸七分八

南呂[illegible]大呂三尺三寸七分五

無射之笛長三尺二寸

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

應鍾之笛長二尺九寸九分六四

宮孔應鍾一尺八寸九分六

變宮二孔無射一尺九寸九分七四

羽孔夾則二尺一寸四分七一

徵孔蕤賓二尺五寸三分八

變徵二孔仲呂二尺六寸七分三三

商後孔大呂二尺六寸九分三三

[illegible]夾鍾二尺八寸九分[illegible]

晉御府有杜夔律笛

太和十年中書監荀勗中書令張華出御府銅竹律二十五具令太樂郎劉秀等校試其二具與杜夔及左延年律法同

笛有一定之調

又曰周禮調樂金石有一定之聲故造鐘磬者先依律調之然後施於廂縣作樂之時諸音皆受鐘磬之均即為應均至於饗宴殿堂之上無廂縣鐘磬以笛有一定調故諸絃歌皆從笛為正

杜夔笛與風雅詩譜相合

又曰每合樂時隨歌者聲之清濁用笛有長短

假令聲濁者用三尺二笛（無射之笛）聲清者用二尺九笛（本應鍾之笛黃鍾借用）用長笛者曰奏無射之曲用短笛者曰奏黃鍾之曲今以儀禮經傳考之小雅鹿鳴四牡皇皇者華魚麗南有嘉魚南山有臺六篇之譜皆曰黃鍾國風關雎葛覃卷耳鵲巢采蘩采蘋六篇之譜皆曰無射清商以晉志長短二笛觀之黃鍾笛黃鍾清宮也無射笛無射清商也乃知此譜爲杜夔所傳無疑

古十二律各有其笛

古笛每均當各有其笛自上而下第一孔爲宮第二孔變宮第三孔羽第四孔徵第五附孔變徵笛體中角最上後出孔商

今笛惟夾則一均

今笛無長短自下而上笛體中黄鍾宫也第一孔大呂太蔟商也第二孔夾鍾姑洗正角也第三孔仲呂蕤賓清角變徵也第四孔林鍾正徵也第五孔夷則南呂羽也第六孔無射應鍾變宫也其哨聲黄鍾半律清宫也然則今笛其實古清角之調耳後魏劉芳造六絡郊丘之樂張乹龜議其北廂黄鍾之均實夷則之調餘三廂宫商不和而共用一笛以乹龜之言觀之十二宫同用一笛惟黄鍾太族姑洗蕤賓林鍾南呂應鍾七律可以還宫其大呂夾鍾仲呂夷則無射五律不在均内雖曰假而用之其實非正聲

也

馬融賦笛起於羌之非

馬融長笛賦曰有庶士丘仲言其所由出而不知其弘妙曰近世雙笛從羌起羌人伐竹未及已龍鳴水中不見已截竹吹之聲相似剡其上孔空洞之裁以當邁便易持易京君明識音律故本四孔加以一君明所加孔後出是謂商聲五音畢按此則長笛出於漢彼丘仲者但能言其所由出耳風俗通乃以爲丘仲所造非也且謂笛本四孔京君明加其一此亦不然五音不備不可以言樂豈有四孔而得謂古器哉意者周人祭祀之樂不用商聲故特設四孔之笛若

他樂未始無五孔也融蓋得之傳聞之誤嵇叔夜云歷代才士並爲之賦推其所由元以不解聲音覽其旨趣亦未達禮樂之情益謂是耳周禮笙師註杜子春云篴乃今時所吹五孔竹篴蓋古篴本五孔其謂從羌起者華夏之音遭亂淪入羌中時平復得之也筆談因融賦遂疑子春之言爲未然山堂考索因融賦遂謂古管止有四孔皆誤矣

黃帝使伶倫伐竹作笛

眉山史繩祖學齋佔畢曰宜黃李郭子經博洽之士也綴緝文瑣語云馬融長笛賦云近世雙笛從羌起而風俗通以爲漢武帝時丘仲所作

則非出於羌人矣然西京雜記高帝初入咸陽宮笛長二尺三寸六孔又宋玉在漢前而有笛賦不始於武帝時丘仲所作此李子經之辯足以破世俗之疑矣以余觀之馬融之妄固可嗤李子經亦未爲詳余攷之史記云黃帝使伶倫伐竹於昆谿而作笛吹之作鳳鳴是起於帝世矣楷曰太史之言未足深據盍不觀周禮笙師掌教龡竽塤籥簫篪篴管以教祴樂鄭司農註謂篪七孔音篪而杜子春謂讀篴爲蕩滌之滌五孔即笛之古字也經言可證如此此後世不深考而爲說紛紛可勝歎哉

雅樂發微卷四

七官

國語十二宮用七

國語周景王問於伶州鳩曰七律者何對曰昔武王伐殷歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天黿星與日辰之位皆在北維顓頊之所建也帝嚳受之我姬氏出自天黿及析木者有建星及牽牛焉則我皇妣大姜之姪伯陵之後逢公之所馮神也歲之所在則我有周之分野也月之所在辰馬農祥也我太祖后稷之所經緯也王欲合是五位三所而用之自鶉及駟七列也南北之揆七同也凡神人以數

合之以聲昭之數合聲和然後可同也故以七同其數而律和其聲於是乎有七律王以二月癸亥夜陳未畢而雨以夷則之上宮畢之當辰辰在戌上故長夷則之上宮名之曰羽所以藩屏民則也王以黃鍾之下宮布戎於牧之野故謂之厲所以厲六師也以太蔟之下宮布令於商昭顯文德底紂之多罪故謂之宣所以宣三王之德也反及嬴內以無射之上宮布憲施舍於百姓故謂之嬴亂所以優游容民也

右國語伶州鳩對景王之言明樂有七宮之義也七律者先儒皆謂樂有五聲至武王始加變宮變徵二聲而為七臣獨以為景王之問在十

有二宮而用七蓋武王伐殷之時歲在鶉火月在天駟日在析木越三日而辰在斗越四十八日而辰星在天黿鶉火張也天駟房也自張至房經七星爲七列自午至子歷七辰爲七同是以有七宮非謂古無七聲武王始加之也曰夷則之上宮謂夷則之清角今之仙呂宮也無射之上宮謂無射之清商今之黃鍾宮也黃鍾之下宮謂黃鍾之下徵今之南呂宮也太蔟之下宮謂太蔟之下徵今之歇指調也武王伐紂所用者此四宮謂之宮者調之首十二宮內用七宮也註謂一均之七聲誤矣

十二宮去其中管爲七

臣按十二宫用七去其中管而言也自子黄鍾至亥應鍾十二宫各具七聲共八十四聲内寅太簇七聲與丑大吕七聲同字譜宫聲同四字商聲同一字角聲同上勾徵聲同工字羽聲同凡字辰姑洗七聲與卯夾鍾七聲同字譜宫聲同一字商聲同上勾徵聲同凡字惟角羽二聲有尺工六五之異酉南吕七聲與申夷則七聲同字譜宫聲同工字商聲同凡字徵聲同一字羽聲同上勾惟角聲有六五之異午蕤賓亥應鍾亦各七聲雖與前位不同然黄鍾均内以蕤賓爲變徵應鍾爲變宫二變名曰和謬不可爲調已上五宫共五七三十五調皆以中管名之

中管云者謂其聲在前後二律之中間而與前律同出一孔以之製調音韻重見雖强易其名終無所表異視前律爲不逮故不用也十二宮除此外七宮而已唐祖孝孫參定雅樂古鍾十二近代惟用其七餘五鍾仍號啞鍾莫能通者張文收吹律調之五鍾皆響徹蓋鍾無不響者以不用故以啞名之隨管擊之寧得不應當時蓋未考中管之說耳

二十八調

八十四調之名 大樂署所掌見唐宋樂志

子黃鍾　　正宮

大食調　　小食調 又名小食角

黃鍾徵　羽調（俗呼般涉調）

中管黃鍾宮　應鍾徵

丑大呂　高宮

高大食　中管小食（又名商角謂高）

大呂徵　高羽調（俗呼般涉）

正宮調　黃鍾徵

寅太簇　中管高宮

中管高大食　歇指角

太簇徵　中管高羽調（俗呼中管高般涉）

高宮　大呂徵

卯夾鍾　中呂宮

雙調　林鍾角（又名角調）

夾鍾徵　中呂調
中管高宮　太蔟徵
辰姑洗　中管中呂宮
中管商調　中管林鍾角
姑洗徵　中管中呂調
中呂宮　夾鍾徵
巳仲呂　道調宮
小食調　越調角
中呂徵　平調
中管中呂宮　姑洗徵
午蕤賓　中管道調宮
中管小食調　中管越調角

蕤賓徵　中管平調
道調宮　中呂徵
未林鍾　南呂宮
歇指調　大食調
林鍾徵　高平調
中管道調宮　蕤賓徵
中夷則　仙呂宮
林鍾商又名商調　高大食調
夷則徵　仙呂調
南呂宮　林鍾徵
酉南呂　中管仙呂宮
中管林鍾商　中管高大食角

南呂徵　中管仙呂調

仙呂宮　夷則徵

戌無射　黃鍾宮

越調　雙角

無射徵　黃鍾調

中管仙呂宮　南呂徵

亥應鍾　中管黃鍾宮

中管越調　中管雙角

應鍾徵　中管黃鍾調

黃鍾宮　無射徵

八十四調用二十八

右大樂所掌八十四調内太蔟姑洗蕤賓南呂

應鍾五宮各統七聲五七三十五聲皆屬中管惟黃鍾大呂夾鍾仲呂林鍾夷則無射七宮各統七聲爲七七四十九聲內每宮又去其二變及徵聲爲七三二十一聲通中管爲五十六聲不用每宮用者止宮商角羽四聲是爲七四二十八調而已

古樂起清商清角

黃鍾宮則曰正宮夾鍾宮則曰中呂宮林鍾宮則曰南呂宮夷則宮則曰仙呂宮之類宋儒沈括謂自古無能明其義者臣愚以琴與管推而得之以琴言第一絃散聲黃鍾大呂之宮也律極長聲極濁比絃隔一隔二隔三隔四皆不足

以應之必按其商徵得夾鍾宮而與第二絃散聲相應（一絃按商徵先得太蔟太蔟中管故取夾鍾）曰正宮不曰夾鍾宮而曰正宮者蓋言夾鍾本而行之其實黃鍾也次按第二絃商徵得中呂而與第三絃散聲相應（二絃按商徵先得姑洗姑洗中管故取仲呂）曰中呂宮以次至第五絃散聲南呂無射應鍾之宮聲也按其商徵得黃鍾清少宮而與第六絃散聲相應（按五絃商徵先得應鍾應鍾與南呂同絃爲中管故用黃鍾清）曰黃鍾宮不曰無射宮而曰黃鍾宮者雖本於無射其實第六絃黃鍾少宮爲之主也以管言古笛商孔在宮孔之上清商署皆以後出孔爲宮準琴律也有周以來相承用之故大樂署稱清商署皆此義也

或曰然則黃鍾正聲果不爲用乎曰黃鍾君也至尊無對不下行臣職實轉生十一宮八十四聲而不爲他律役者也五代王朴有虛宮之說謂以黃鍾爲主虛之而不敢用必有所受矣故聖人作樂特設四清聲以代之國語伶州鳩曰細均有鍾而無鎛昭其大也凡鍾大者爲鍾小者爲鎛以宮商言之宮爲鍾商爲鎛以商角言之商爲鍾而角爲鎛角與羽亦然大均有鎛而無鍾鳴其細也蓋謂大呂太簇夾鍾姑洗爲均其聲大必改用其清商爲宮而不用本律是謂有鎛而無鍾夷則南呂無射爲均其聲細必改用黃鍾大呂太簇而不用其本律是謂有鍾而無鎛黃鍾全律其聲極大虛之不以爲宮是謂甚

大無鎛然後大均之宮不至於甚大細均之羽不至於甚細聲應相保而和平出焉先儒謂樂用四淸聲所以避臣民陵迫之嫌正細大不踰之義也

六宮十一調字譜

子黃鍾宮用其淸商起太簇高五以其中管不用故進而用大吕之商夾鍾緊五爲宮兼用一上尺工凡六四等聲曰正宮其實黃鍾宮也

黃鍾商從其宮聲進二律起中吕上字兼用尺工凡六四五一等聲曰大食調其實黃鍾商也

黃鍾角從其商聲進二律起林鍾尺字兼用工凡四五一勾等聲曰小食角又名小食調其實

黃鍾角也

黃鍾羽從其角聲進四律起黃鍾清六字兼用五一勾尺工凡等聲本名羽調俗呼般涉其實黃鍾羽也右黃鍾四調皆有曲

丑大呂宮進二律起夾鍾緊五曰高宮以其與正宮重出用其閏宮太簇高五曰宮調其實大呂閏宮也古有曲今不傳

大呂商進二律起中呂上字曰高大食與大食調重出故無曲

大呂角進二律起林鍾尺字兼用工凡四五一勾等聲曰中管小食又名商角調其實與大呂角也

大吕羽進二律起黃鍾清六字曰高羽調俗呼高般涉與羽調重出故無曲右大吕四調商羽二調無曲

寅太簇宫起姑洗高一曰中管高宫凡中管不用故四調皆無曲

卯夾鍾宫用其清商起中吕上字兼用尺工凡六四五一等聲曰中吕宫其實夾鍾宫也

夾鍾商進二律起林鍾尺字兼用工凡四五一勾等聲曰雙調其實夾鍾商也

夾鍾角進二律起南吕高工兼用凡四五一勾工等聲曰林鍾角用又名角調其實夾鍾角也古有曲今不傳

夾鍾羽從其角聲進四律起太簇高五兼用一勾工凡四等聲曰中呂調其實夾鍾羽也以其中管故無曲右夾鍾四調角羽二調無曲

辰姑洗宮起蕤賓勾字曰中管中呂宮不用故四調皆無曲

己中呂宮用其清商起林鍾尺字兼用工凡四五一勾等聲曰道調宮其實中呂宮也中呂若進而用其角聲則入南呂愈短故不進而用林鍾其管極短其聲煩數不入雅四調皆然沈括曰樂部有三調樂器皆短小其聲噍殺惟道調法曲用之比他樂特為煩數蓋指此也古有曲今不傳

中呂商進二律起南呂高工曰小食調其實中呂商也南呂中管故無曲

中呂角進二律起應鍾高凡曰越調角應鍾中管故無曲

中呂羽進二律起姑洗一字曰正平調其實中呂羽也姑洗中管故無曲右中呂四調商角羽三調無曲

午蕤賓宮起夷則曰中管道宮四調皆無曲

未林鍾宮用其清商起南呂高工其管短又進而用應鍾則愈短不可更進故退復本位起林鍾尺字兼用工凡四五一勾等聲如清商之例曰南呂宮其實黃鍾之下徵調也

林鍾商進二律起應鍾高凡以其中管從其宮聲退復本位起南呂高工兼用凡曰五一勾等聲曰歇指調其實黃鍾下徵之商也古有曲今不傳

林鍾角進二律起大呂清平五以其中管不用退復本位起應鍾高凡曰大食角其實下徵之角也應鍾中管故無曲

林鍾羽進二律起㽔賓勾字以其中管退復本位起姑洗高一兼用勾工凡四五等聲曰高平調又名南呂調其實下徵之羽也古有曲今不傳右林鍾四調商角羽三調無曲林鍾四調古樂以其與夷則同絃同柱用其清角為宮凡皆起

黃鍾清後人以其與夷則重出故改用本律然
古笛林鍾極長變徵孔距商孔一尺二寸有奇
吹者左右手皆不及恐不可度曲當依古制爲
是
申夷則宮用其清商起無射凡字以其短促不
可度曲進而用其角聲黃鍾清六字無用四五
尺工凡合等聲曰仙呂宮其實夷則宮也
夷則商從其宮聲進二律起太簇高五以其中
管進而用夾鍾清緊五無用上尺工凡六四五
等聲曰林鍾商又名商調其實夷則商也
夷則角從其商聲進二律起中呂上字曰高大
食其實夷則角也以其與大食調重出故無曲

夷則羽從其角聲進四律起南呂高工曰仙呂調其實夷則羽也以其中管故無曲右夷則四調角羽二調無曲

酉南呂宮起應鍾高凡以其短促進而用其角聲大呂平五曰中管仙呂宮四調皆無曲

戌無射宮用其清商起黃鍾清六字兼用四五一勾尺工凡等聲曰黃鍾宮其實無射宮也今曲借用上字又有勾字蓋仲呂上字㽔賓勾字所差不多故可借用後同

無射商進二律起太簇清高五兼用一勾工凡四等聲曰越調今曲起夾鍾緊五而借勾爲上借凡爲六其實無射商也

無射角從其商聲進二律起姑洗高一蕤用勾工凡四五一等聲曰雙角其實無射角也古有曲今不傳

無射羽從其角聲進四律起南呂高工曰黃鍾調其實無射羽也以其中管故無曲右無射四調角羽二調無曲

亥應鍾宮起大呂清平五曰中管黃鍾宮四調皆無曲

凡曲高下止是一聲

凡樂每調皆具七聲而樂家惟取其起調畢曲之律以名之蓋以起調之聲爲主中間逓邅曲折雖行乎均內七聲末復歸於本律謂以六聲

贊助以成其調其實一聲也沈括曰凡曲止是一聲清濁高下如縈縷耳深知此義

五聲無徵

五聲無徵者假令黃鍾一變生林鍾爲徵林鍾之實得黃鍾三分之二凡律或倍或半或四分之一皆不離本律之聲然則三分之二其去宮聲不遠將變未變之閒耳故林鍾爲徵不以林鍾起宮而用其角聲應鍾爲宮應鍾中管又進而用黃鍾爲宮是黃鍾之徵即黃鍾之宮也餘律倣此羨孌大樂議曰奏林鍾而聲或黃鍾調宮聲之未改也周禮祀樂夾鍾爲宮應用無射爲徵而改用太蔟林鍾爲宮應用太蔟爲徵而

改用姑洗黃鍾為宮應用林鍾為徵而改用太簇其義可見說者乃欲循其序而補之何耶

古大樂二十八調內用六宮十一調共十七宮調

子正宮　大食調　小食調

羽調 俗呼般涉調

丑高宮 以其與正宮重用其閏宮名曰宮調　商角調

寅中管

卯中呂宮　雙調　角調 又名林鍾角

辰中管

巳道調宮

午中管

未南呂宮　歇指調　高平調 又名南呂調

中仙呂宮　商調又名林鍾商

酉中管

戌黃鍾宮　越調

亥中管

今大樂止存十二宮調

十七宮調內去道調宮宮調歇指調角調高平調一宮四調存五宮七調共十二宮調樂家謂軒轅制十七宮調今所傳止十二宮調此語或有所受

雅樂發微卷四　終

雅樂發微卷五

度曲

古度曲之源

古之詩今之詞曲也若不能歌其詩但能說其義非詩之本義也漢去三代未遠仲尼三百篇太樂氏例能歌之厥後聲歌之學日微至曹魏時惟杜夔傳古雅樂鹿鳴騶虞伐檀文王四曲而已太和中左延年改騶虞伐檀文王三曲更作聲節惟因夔鹿鳴全不改易其一曰於赫篇準鹿鳴聲其二曰巍巍篇準騶虞聲其三曰洋洋篇準文王聲其四復用鹿鳴而除古伐檀晉承魏氏之舊作祖宗篇準鹿鳴於皇篇準於赫

邦國篇準洋洋明明篇準巍巍其章句長短聲
節高下大畧因乎詩之雅頌雖其平仄未必盡
同而依詠之間自可諧協故儀禮經傳通解載
小雅國風十二詩譜黃鍾清宮無射清商二調
也而晉樂志有杜夔笛二具三尺二者所以奏
無射二尺九者所以奏黃鍾乃知詩譜為夔舊
物未經延年所改也先儒謂古雅四曲亡於魏
晉由是觀之其實未嘗亡耳然所謂鹿鳴用黃
鍾清宮關雎用無射清商者以二曲皆用黃鍾
清宮起調畢曲中間逗留曲折不出乎一均七
聲之外而已非謂其句必用其律其律必當其
字而不可以移易也古之度曲大槩如此隋唐

以降鄭譯諸人頗以億說更作使夫清廟之歌徒諧俚耳高下混淆紛亂無統而雅頌之響微矣獨大樂署所掌十七宮調以不隸太常故樂官得以世守之而不敢易但撰辭長短不齊各限以平仄爲一定之制學士大夫有作亦必循其制爲之謂之新樂府推原其始黃鍾宮諸曲當如四牡之於鹿鳴無射清商諸曲當如葛覃之於關雎起調畢曲之律同其逗留曲折不必盡同也嘗以古辭求之晉嵇康有風入松之曲唐僧皎然擬之爲五言詩今大樂雙調有風入松乃首句七言末句六言與皎然之作全不相似豈此曲可五言亦可七言乎李賀申胡子觱

棄歌亦五言當時工師尚能於庯間裁為平調奏之今人不能也意者凡曲皆古詩樂家以其起調畢曲之字偶用一調謂之遂加襯字為曲非先定其律而後撰其辭以輳合之亦非謂此曲必入某調而不可易也故中呂雙調皆有醉春風越調中呂皆有闘鵪鶉正宮仙呂皆有端正好若是者不必徧舉可見凡曲無一定之調但一詩而十七宮調皆可更迭奏之矣

樂之邪正在辭不在律

或曰信如此説則究詩謡俗之曲無有不可奏者而得謂之雅乎曰不然樂之邪正在辭不在律夫人之情發而為辭假器以寫之是之謂聲

聲也者精神志氣之所運貫金石昭日星感萬物通鬼神而不可揜者也故清廟之歌沖淡而莊敬關雎之什中正而和平七月質而裕三侯壯而遠易水敢死而不悔越人羑而懷慙桑中淫以蕩此非其器所能爲其辭使然也近世儒者薄其事故樂章高者太文而或乖於律不及者依詠平仄卒入於俚於乎撰辭一事其可苟乎哉

大樂繁聲太多當删

假令黃鍾醉花陰本五句并換頭止五十二字起調當用黃清六今樂家乃先用六五凡工等爲襯聲然後用中呂上字起調以律推之乃是

黃鍾清角非黃鍾宮也又加襯八十餘字繁聲太多音節太寄去古益遠矣蓋始作此曲者或四言或五言七言必有襯字以贊助之通爲五十二字後人撰辭併其襯字亦用辭填實工師不知於定腔五十二字外又加襯字至八十餘皆淫哇之聲也必刪去之始爲近古

小雅詩譜六篇凡二十八章

呦黃清呦南鹿蕤鳴姑食南野姑之太苹黃我蕤
有林嘉應賓南鼓林瑟南吹黃清笙林吹蕤笙林
鼓南簧姑承應筐黃清是姑將南人林之南好黃
我姑示林我南周太清行黃清○呦黃呦姑鹿蕤
鳴姑食林野南之太清蒿黃清我林有南嘉應賓黃清

德南音蕤孔姑昭林視姑民南不清黃恌姑君應

子清黃是姑則蕤是姑傚南我林有南旨應酒清黃

嘉林賓南式應燕南以清太敖清黃○呦黃呦姑

鹿太鳴黃食太野黃之蕤芩姑我蕤有南嘉應

賓南鼓林瑟南鼓清黃琴林鼓蕤瑟林鼓南琴姑

和應樂清黃且姑湛南我林有南旨黃酒姑以林

燕南樂黃嘉應賓南之清太心清黃

右鹿鳴三章章八句黃鍾清宮俗呼正宮

四黃牡姑騑蕤騑姑周太道黃倭蕤遲姑豈林

不南懷應歸清黃王蕤事姑靡林盬南我林心黃

傷應悲清黃○四黃牡姑騑林騑南嘽應嘽黃

駱清太馬清黃豈蕤不林懷應歸南王蕤事姑靡太

鹽黃不林遑姑啓太處黃○翩清黃翩林者姑
騅南載姑飛應載林下南集蕤于南苞蕤栩林
王太事黃靡蕤盬姑不林遑南將清太父清黃○
翩清黃翩姑者蕤騅姑載林飛應載林止南集林
于南苞蕤杞姑王蕤事姑靡林盬南不黃遑蕤
將太母黃○駕黃彼太四黃駱姑載林驟南
駸清黃駸林豈林不南懷應歸黃是太用黃作蕤
歌姑將應母黃來清太諗清黃
右四牡五章章五句黃鍾清宮俗呼正宮
皇黃皇南者林華南于林彼姑原林隰南駪蕤
駪林征蕤夫姑每應懷南靡清太及清黃○我黃
馬姑維蕤駒姑六清黃轡姑如林濡南載林馳南

載黃 驅姑 周蕤 爰姑 咨太 諏黃 ○ 我清黃 馬林
維應 騏清黃 六林 轡南 如蕤 絲姑 載林 馳南 載蕤
驅林 周應 爰黃 咨清太 謀清黃 ○ 我清黃 馬林 維應
駱南 六蕤 轡姑 沃林 若南 載蕤 馳南 載蕤 驅林
周黃 爰姑 咨太 度黃 ○ 我黃 馬南 維應 駰清黃
六清黃 轡姑 既林 均南 載林 馳南 載黃 驅姑 周應
爰南 咨清太 詢清黃

右皇皇者華五章章四句黃鍾清宮俗呼正宮

魚清黃 麗姑 于蕤 罶姑 鱨太 鯊黃 君蕤 子林 有應
酒南 旨林 且南 多清黃 ○ 魚黃 麗姑 于太 罶清黃
魴蕤 鱧姑 君蕤 子林 有蕤 酒姑 多蕤 且姑 旨南
○ 魚清黃 麗清太 于應 罶清黃 鰋林 鯉南 君蕤 子姑

有林酒南旨林且南有清黃○物清黃其姑多應
矣南維蕤其姑嘉林矣南○物蕤其林旨蕤
矣姑維南其蕤偕姑矣林○物黃其太有黃
矣姑維應其南時太矣黃

右魚麗六章三章章四句三章章二句

黃鍾清宮俗呼正宮

南清黃有林嘉應魚南烝應然南罩姑罩南君林
子南有蕤酒姑嘉應賓清黃式林燕南以清太樂清黃
○南清黃有南嘉蕤魚姑烝蕤然姑汕林汕南
君林子南有黃酒姑嘉黃賓姑式太燕黃以南
衎清黃○南清黃有清太樛應木南甘清黃瓠林纍南
之清黃君黃子太有黃酒姑嘉清太賓清黃式應燕南

綏清太之清黃○翩黃翩太者黃鵻姑烝林然南
來蕤思姑君清黃子姑有林酒南嘉蕤賓姑式太
燕黃又南思清黃

右南有嘉魚四章章四句黃鍾清宮俗呼正宮

南清黃山清太有應臺南北應山南有清太萊清黃樂應
只清黃君應子南邦林家南之清黃基林樂蕤只林
君南子姑萬黃壽姑無太期黃○南黃山姑
有蕤桑姑北黃山姑有太楊黃樂蕤只林君應
子南邦林家南之黃光林樂應只清黃君林子姑
萬林壽南無清太疆清黃○南清黃山林有應杞南
北林山南有清太李清黃樂應只清黃君應子南民南
之蕤父姑毋林樂蕤只林君蕤子姑德蕤音姑

不太 巳黃 ○ 南黃 山太 有黃 栲姑 北南 山蕤

有姑 杻林 樂蕤 只林 君應 子南 遐林 不南 眉太

壽黃清 樂應 只黃清 君蕤 子姑 德應 音南 是林 茂黃清

○ 南黃清 山姑 有蕤 枸姑 北應 山黃 有太清 楰黃清

樂應 只黃清 君應 子南 遐南 不蕤 黃姑 耇林 樂蕤

只林 君蕤 子姑 保黃清 艾南 爾林 後黃清

右南山有臺五章章六句黃鍾清宮 俗呼正宮

國風詩譜六篇凡十九章

關黃清 關南 雎林 鳩南 在黃 河姑 之太 洲黃 窈林

窕南 淑黃清 女姑 君黃清 子林 好南 逑黃清 ○ 參黃清

差南 荇林 菜南 左林 右南 流無 之黃清 窈中 窕林

淑無 女姑 寤太 寐姑 求太 之黃 求黃清 之南 不林

得南寤姑寐中思南服林悠姑哉中悠姑哉太
輾黃清轉南反無側黃清○參黃清差無荇南菜林
左太清右林采南之黃清窈姑窕中淑林女南琴林
瑟姑友太之姑參太差黃荇姑菜林左林右姑
芼林之南窈黃清窕南淑林女太清鍾黃鼓南樂無
之黃清

右關雎三章一章章四句二章章八句無

射清商俗呼越調

葛黃之太覃姑兮太施姑于太中太谷黃維仲
葉南萋無萋太黃南鳥無于南飛林集仲于林
灌無木太其黃清鳴南喈無喈黃清○葛黃清之太清
覃林兮黃清施林于南中無谷黃清維林葉南莫黃

莫南是黃刈姑是太濩姑爲林絺姑爲太綌姑
服太之姑無太斁黃○言清黃告姑師南氏林
言林告姑言太歸黃薄黃汙姑我太私姑薄姑
澣仲我林衣南害南澣林害無否太歸清黃寧南
父林母黃

右葛覃三章章六句無射清商俗呼越調

采清黃采姑卷林耳南不林盈姑頃林筐南嗟中
我林懷無人太寘黃彼姑周太行黃○陟清黃
彼無崔南嵬林我林馬姑虺南隤林我中姑林
酌南彼無金姑罍太維清太以林不南永無懷清黃
○陟黃彼姑高南岡林我林馬姑玄南黃林
我姑姑太酌姑彼黃兕太觥姑維清黃以林不南

永無傷清黃○陟清黃彼南砠清黃矣林我黃馬姑

瘏太矣黃我中僕姑痡林矣南云清黃何南吁無

矣清黃

右卷耳四章章四句無射清商俗呼越調

維黃鵲姑有中巢林維清黃鳩無居南之林之中

子林于無歸太百清黃兩林御南之清黃○維黃

鵲林有南巢林維林鳩姑方太之黃之林子黃

于林歸姑百太兩黃將太之黃○維清黃鵲無

有南巢林維南鳩林盈南之清黃之清黃子南于姑

歸林百清太兩林成南之清黃

右鵲巢三章章四句無射清商俗呼越調

于清黃以南采林蘩南于林沼姑于太沚姑于黃

以姑用太之姑公黃清侯南之無事黃○于黃清
以林采黃蘩南于太澗黃之太中姑于姑以南
用林之南公黃清侯南之太清宮黃清○被黃清之太清
僮南僮林夙太清夜林在南公黃清被黃之姑祁太
祁姑薄林言南還無歸黃清

右采蘩三章章四句無射清商俗呼越調

于黃以南采林蘋南南姑澗林之南濱林于林
以姑采仲藻林于黃彼姑行太潦黃○于黃
以姑盛太之姑維黃清筐南及林筥南于林以姑
湘仲之林維林錡南及無釜黃○于黃清以南
奠黃之姑宗林室姑牖太下黃誰仲其南尸無
之林有黃清齊南季無女黃

右采蘋三章章四句無射清商俗呼越調

雅樂發微卷五